أحسن منه ، وأيضاً لأنه سبحانه إله واحد ، لا ثانى له ، ولا شريك له ، فلا أحد يستدرك عليه ، أو يُغير فعله .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الاستفهام فى ﴿أَو لَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَينظُرُوا . (كَ ﴾ [فاطر] استفهام يفيد التعجُّب ، يعنى : كيف يكون منهم هذا ﴿أَو لَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ (كَ) ﴾ [فاطر] أى من المكذّبين الذين أخذهم الله ﴿ وَكَانُوا أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً (كَ) ﴾

كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ السبحانه فى موضع آخر : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ السبحانة فَى موضع آخر : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ السبحانة فَى السبحانة فَا السبحانة فَى السبحانة فَى السبحانة فَى السبحانة فَا السبحانة فَى السبحانة فَا السبحانة فَى السبحانة فَى السبحانة فَا السبحانة فَا السبحانة فَا السبحانة فَى السبحانة فَا السبحانة فَى السبحانة فَا ال

نعم ، كانوا فى حركة حياتهم وفى أسفارهم يمرُّون على قُرى عَالَ وثمود ، وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يروْنَ آثارهم وماً حَاق بهم من الدمار والخراب بعد أنْ كذَّبوا رسلهم ، وكانوا أصحاب حضارات وعمارة وقصور لا مثيل لها .

كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ۞ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفَرْعَوْنَ ذِي اللَّهِ مَثْلُهَا فِي الْبِلادِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ اللَّهُ وَا فِي اللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهُ مَا الْفَسَادُ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞ ﴾

CC+CC+CC+CC+CC+C(10£.C)

والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التي جابت سمعتُها الآفاق لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار.

ولنا ملحظ في قوله سبحانه: ﴿ أَو لَمْ يَسيرُوا في الأَرْض ١٤٠ ﴾ [فاطر]

فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير في الأرض يعنى على الأرض؛ لأننا نسير عليها لا فيها ، إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها الأقوات ، وسيد الأقوات الهواء ، بدليل أنك تصبر على الماء لعدة أيام ، وتصبر أكثر منها على الطعام ، لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق أو زفير ، لو حُبس عنك لفارقت الحياة .

وعرفنا أن هواء الأرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض ، إنما نسير فيها ، حتى الذي يحلق بالطائرة في طبقات الجو العليا أيضاً يسير في الأرض ؛ لأن الهواء من الأرض ، وهو أصل قوامها نفساً وقوتاً .

وليتأكد لك أن الهواء سيد الأقوات ، إجر هذه التجربة ، خذ إصيصاً أو برمياً مثلاً وضع فيه تربة زراعية بوزن معين ، وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مثالاً ، وبعد فترة زن الثمار التي أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة ، وسوف تجد أن التربة نقصت بمقدار خمسة بالمائة ، أما نسبة الخمسة والتسعين فمن الهواء .

فكأن الهواء هو المغذِّى الأساسى للنبات ؛ لذلك نقول : إنه الأصل فى القوت ، على خلاف ما كنا نعتقده من أن التربة هى الأصل فى القوت ، لذلك يشير القرآن إلى هذه المسألة ، فيقول

0170E1D0+00+00+00+00+0

سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا (') التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكلُوا مِن فَوْقهمْ وَمَن تَحْتِ أَرْجُلِهِم (تَ ﴾ [المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية .

الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية ﴿ أَو لَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنظُرُوا.. (كَنَ ﴾ [فاطر] يريد من الكفار أنْ ينظروا إلى مواقع الحياة ، لا إلى كلامنا ، ولا إلى كلامهم ، بل واقع الحياة المشاهد ، فقال ﴿ أَو لَمْ يَسِيرُوا (كَنَ) ﴾ [فاطر] لأنهم ساروا بالفعل ؛ لذلك لا يأمرهم هنا بالسير ، بل يقرر واقعاً حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى الصيف إلى الشمال ، وفى الشتاء إلى الجنوب .

وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار مَنْ سبقهم ، فهل رأوا فى السابقين رسولاً هُزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذبين والكافرين ، وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ، وهؤلاء الذين أخذهم الله كانوا أشد منهم قوة ، لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا تفعل أمام قوة الله ، فلا تنظر إلى قوة الرسول ، لكن انظر إلى قوة من أرسله ، ومَنْ تكفّل بحفظه ونصرته .

إذن : هذه معركة ليست بين خَلْق وخَلْق ، إنما بين خَلْق معاندين للخالق سبحانه ، فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينفى الحق سبحانه أنْ

⁽۱) بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه يتناقض مع نفسه ، فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكفر ، ومن جهة أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ، والإسلام يعترف بالأديان قبله ، فهناك تواصل ، فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل ويتجاهلون أن الله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على ما فيها ، فلو أقاموا التوراة التى نزلت على موسى ، والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن . فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة .

QC+QQ+QQ+QQ+QQ+Q\Y087Q

يكونوا معجزين ، وينفى أن يكونوا معاجزين ، وفَرْق بين الاثنين : معجز إنْ أعجزه ولو مرة يعنى : أتى بما يعجزه ، إنما مُعاجز فيها مشاركة ومفاعلة ، كأن الإعجاز كان بينهما سجال ، وفيه أخْذ وردٌ .

فكأن الحق سبحانه يُملى لهم ويمهلهم ، فيجعل لهم الغلّبة فى بعض الجو لات ليستنفد كل أنواع الحيل ، ويستنفد كل قُواهم ، إذن : مهما كانت قوتكم ، ومهما استعنتُم وتقو يتم بحضارات أخرى فلن تُعجزوا الله ؛ لأن الله تعالى لا يُعجزه شيء ، وليس له سبحانه شريك أو مقابل يساعدكم ، فهو إله واحد يساعد المؤمنين به وينصرهم ، وأنتم لا ناصر ككم ، والحق سبحانه أهلك المكذّبين قبلكم ، وكانوا أشد منكم قوة ، والذي يقدر على الأشد أقدر من باب أولى على الأضعف .

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أنْ يؤكد أمراً واقعياً من الممكن أنْ يأتى به فى صورة الخبر ، فيقول : لقد ساروا فى الأرض ، ورأوا كذا وكذا ، لكن عدل عن الخبر هنا إلى الاستفهام ، يعنى : اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق أنهم سيقولون سرْنا ، وهذا يؤكد الكلام ؛ لأنه إقرار من المخاطب نفسه ، كما أن الاستفهام بالنفى أقوى فى تقرُّر المخاطب من الاستفهام بالإثبات .

ومسألة السير في الأرض أخذت حظاً واسعاً من القرآن الكريم ؛ لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية ، وأن يتأملوا في الكون ليقفوا على أسراره ، وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك يأمرنا الحق سبحانه مرة بقوله : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا لِنَا النمل] ومرة : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا [1] ﴾ [النمل] ومرة : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا [1] ﴾

فما الفرق بين التعبيرين ؟

قالوا: السير في الأرض يكون إما للنظر والاعتبار وإما للاستثمار، فقوله تعالى: ﴿فَانظُرُوا ﴿ النمل السير المراد منه الاعتبار والتأمل في آيات الله، وفي هندسة الكون العجيبة التي تدلُّنا على قدرة الخالق سبحانه.

أما قوله ﴿ ثُمَّ انظُرُوا (11) ﴾ [الأنعام] فهى للسير الذى يُراد منه العمل والاستثمار وطلب الرزق ، فحتى إنْ سرْتَ فى أنحاء الأرض طلباً للرزق وللاستَثمار لا تنْسَ ولا تغفل عن الاعتبار وعن التأمل ، ولا تحرم نفسك من النظر فى الآيات وفى ملك الله الواسع ، خاصة إذا اختلفت البيئات .

فالبيئة الصحراوية البدوية كبادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد ترى فيها أثراً للون الأخضر، وفي إندونيسيا مثلاً ذهبنا إلى أماكن تكسوها الخضرة، بحيث لا ترى بقعة من الأرض خالية من النبات، وفي كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يُميِّزها عن الأخرى ؛ لذلك قالوا في المثل : (اللي يعيش ياما يشوف ، واللي يمشى يشوف أكثر) .

سبق أنْ تكلَّمنا فى معنى يُعجِزه ، الآية هنا لا تنفى أن شيئاً فى السموات أو فى الأرض يُعجِز الحق سبحانه ، إنما تنفى مجرد أنْ يكون هذا أو يُتصور ، فهذا أمر لا يُتصور ولا يكون أصلاً .

وقوله : ﴿ مِن شَيْءِ (عَلَى ﴾ [فاطر] من هنا تنصُّ على العموم يعنى :

من بداية ما يقال له شيء كما تقول: ما عندى مال ، فيجوز أنْ يكون لديك مال ، لكن قليل لا يُعْتَدُّ به ، فإنْ قلت : ما عندى من مال فقد نفيت وجود كل ما يُقال له مال ، مهما كان قليلاً ولو قرشاً واحداً .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَالْمَرَا يُبِيِّنَ عَلَة أَنه سبحانه لا يُعجِزه شيء ، فالله تعالى عليم بعلم محيط لا يعزب عنه شيء ، فإن بيَّتُوا شيئًا علمه الله وعلم مكانه ، ثم هو سبحانه قدير ، عالم بقدرة ، وهذان هما عُنْصرا الغلَبة العلم والقدرة ، تعلم الشيء وتقدر أنْ تردَّه .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن بَعِبَ اللّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الحق سبحانه وتعالى رحيم يُوالى نعمه حتى على الكافرين به ، والعاصين لأوامره ، ولو أن الله تعالى آخذهم بظلمهم – وظلمهم كثير – ما ترك أحداً منهم ، فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا ، ويعلم أن الإنسان ضعيف أمام شهوات نفسه ، ضعيف أمام هواه وأمام شيطانه ؛ لذلك سبق حلمه غضبه ، وسبق عفوه مؤاخذته ، وقال سبحانه ﴿ وَيَعْفُو عَن كَثير ( ) ﴾

وورد في الأثر أن الحق سبحانه يخاطبنا بقوله تعالى : « .. لو

@\Yo\$o**>**@**O**O+@**O**O+@**O**O+@

لم تذنبوا لخلقت خلقاً غيركم يذنبون ، فيستغفرون فأغفر لهم »(١) وإلا فكيف يُوصَف الحق سبحانه بأنه تواب غفار ، فالحق سبحانه يريد أنْ يثبت لنفسه سبحانه كل صفات الكمال ، وأولها الوجود الواجب ، ثم الحياة ، وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين .

وهذه الصفات لله تعالى يمكن أنْ تقسم إلى قسمين : قسم له مقابل : وهى صفات الفعل من الله تعالى ، مثل : المحيى يقابلها المميت ، والمعز يقابلها المذل ، وقسم ليس له مقابل وهى صفات الذات مثل : الحى العزيز القهار الحليم ، فهى صفات لا نقيض لها .

والحق سبحانه لا يُؤاخذ الناسَ بما كسبوا . أى : من التعدى والظلم ؛ لأن الله خلق الإنسان ، وخلق له شهوات وغرائز ، وكل أمور الدين جاءت لتُعلى هذه الشهوات ، وتسمو بهذه الغرائز ، لا لتمحوها ، جاءت لتهذبها لا لتقضى عليها ، وإلا لو أن الحق سبحانه أراد ألا تحدث هذه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً .

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون ، ويريد الله من الإنسان أنْ يُعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت مظلة الشرع ، وسبق أنْ بيّنا الفرق فى هذه المسألة حين تتم فى النور وتحت مظلة شرع الله ، وعلى كلمات الله ، وكيف نفرح بها ونعلنها ونفخر بها ، أما لو تمت فى الخفاء بعيداً عَمَّا شرع الله فنحاول كتمانها ، والتخلص من ثمرتها إنْ كان لها ثمرة ، وإنْ ظهرت للناس كانت وصمة عار لا تُمحَى .

لذلك جاء في الحديث أن رجلاً من الصحابة كان شديد الغيرة

⁽۱) أخرجه أحمد في مسنده (^{7} (^{7}) وكذا مسلم في صحيحه (^{7} (^{7}) كتاب التوبة ولفظه ^{8} والذي نفسي بيده ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء قوم يذنبون ، فيستغفرون الله ، فيغفر لهم ^{8} .

C/307/0+00+00+00+00+00+00

على بناته ، فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخبر رسول الله ، فتبسَّم رسول الله وقال له : « جدع الحلال أنف الغيرة » (١)

يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبله ، الآن تفرح به وتدعو الناس إليه ، لماذا ؟ لأنه جاء من طريق الحلال الذى شرعه الله ، وكلمة الحق هى التى أبرزت العواطف ، وجعلت المهيّج المثير مسعداً لا غضاضة فيه .

كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة في الإنسان ليتأمل الكون من حوله ، ويبحث عن أسرار الله فيه ، وما جعلها الله للتلصُّص على الناس ، وتتبع عوراتهم وأعراضهم . كذلك الأكل والشرب غريزة جعلها الله لأنها مُقوِّم من مُقوِّمات الحياة ، وينبغي أنْ تكون في هذه الحدود حدود استبقاء الحياة ، لا أنْ تتحوَّل إلى نَهَم وشَراهة ، وتصل إلى حَدِّ التُّخمة .

والغريزة جعلها الله في الإنسان لحكمة ، فالولد مثلاً يتحمل أبوه مشقة تربيته والإنفاق عليه ، ويظل الولد عالةً على أبيه طيلة خمس عشرة سنة ، ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالعملية الجنسية ، وجعل فيها لذة الجماع لزَهد كثيرون في الإنجاب ، كذلك الأم تتحمل مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ ، حتى أنها لتُقسم في الولادة أنها لا تحمل مرة أخرى ، لكن عندما يذهب ألم الوضع ، ويكبر الولد تشتاق إلى غيره .. وهكذا .

⁽۱) ذكر أبو هلال العسكرى فى « الصناعتين » فصل الاستعارة والمجاز أنه على مع فاطمة فى بيت فرد عليهما الباب . وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . وذكر الميدانى فى « مجمع الأمثال » أن هذا كان ليلة زُفّت فاطمة إلى على ، وقال : هذا حديث يروى عن الحجاج ابن منهال يرفعه . وانظر أيضاً : أبو منصور التعالبي في « الإعجاز والإيجاز _ فصل استعاراته على » ، وابن حمدون في « التذكرة الحمدونية - ما جاء في الحلوم والثبات » .

سُوْلَةُ فَطِلِعُ

O17057DO+OO+OO+OO+OO+O

وحين تتأمل مسألة الغريزة تجد أن الضالق سبصانه جعل فى الإنسان الغريزة ونقيضها ، فتراه فى موقف رحيماً وفى موقف آخر غضروباً ، أو عريزاً فى موقف ، ذليالاً فى موقف آخر ، وهاتان الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد ، فالظرف الإيمانى يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزاً ، ومرة بأن يكون ذليلاً .

واقرأ إنْ شئتَ قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ (ق) ﴾

وقوله سبحانه : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ( ) ﴾

إذن : الخالق عز وجل جعل فيك الغرائز المتناقضة ، لا يكبت شيئًا منها ، لكن لتُستعمل كل غريزة منها في موقعها المناسب .

ومعنى : ﴿ يُؤَاخِذُ ﴿ يَ ﴾ [فاطر] يعنى : يعاقب ويجازى ﴿ بِمَا كَسَبُوا وَ مَعنى : ﴿ يُوَاخِذُ ﴿ يَ كُسُبُوا الْحَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا ا

لذلك يستعمل القرآن كسب فى الخير واكتسب فى الشر ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (مَكَ الله الله الله على منك طبيعيا ، لا تكلف فيه ولا افتعال على خلاف الشر ، فيحتاج إلى محاولات وإلى حيل واحتياط وتلصُّص .. الخ .

لذلك قلنا: إن الطاعة لا تُكلِّف الإنسان شيئاً ، أما المعصية فهى التي تكلف الكثير ؛ لأن الطاعة تأتى منك طبيعية ، أما المعصية

CA307/CO+COC+COC+COC+CO(10 E/C)

فتحتاج إلى حيل واحتياط وافتعال .

فإن قُلْتَ : فـما بَالُ قوله تـعالى فى السيـئة ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولْـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ (٨٠) ﴾ [البقرة]

نقول: استعمل القرآن كسب مع السيئة ؛ لأنه يتحدث عن الذين أسرفوا على أنفسهم ، وبالغوا في المعصية حتى أحبوها وعشقوها ، بل ويتحدثون بها ويجاهرون ، وحتى أن المعصية تأتى منهم طبيعية ، كأنها طاعة ، ويفعلونها بلا افتعال ولا احتياط ، فهى في حَقِّهم كسبٌ لا اكتساب ، ويفرحون بها كأنها مكسب فلا يُؤنّبون أنفسهم ، ولا يلومونها ، ولا يندمون على معصيتهم .

والآية هنا بنفس هذا المعنى ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كُسَبُوا.. ﴿ وَالطّلَم وَفُرِحُوا بِه كَأَنه مُكْسَبُوا.. ﴿ وَالطّلَم وَفُرْحُوا بِه كَأَنه مُكْسَب . ثم يأتى جواب الشرط: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابّة مِ. . ﴿ وَالطّلَم عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابّة مَا يُحْسَب على الأرض . أي : يمشى عليها الهُورَيْنَا ، لكن غلبت الكلمة على ما يُركب ويحمل الأثقال .

لذلك قال العربى لآخر : لقد أَعْيَيْتنى شبَّ ودبَّ يعنى فى شبابك ، وفى شيخوختك ، وأنت تدب وتمشى الهُوَيْنا .

لكن ، ما ذنب الدواب تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة هنا أن الدابة مخلوقة مُذلَّلة لخدمة الإنسان وراحته ، فمعنى هلاك الدواب أن تمتنع راحة الإنسان ، وأن يمتنع المطر وتجدب الأرض ، وعندها لا يجد الإنسان قُوته ، لا من لحوم الدواب ولا من نبات الأرض ، وفي هذا إذلال للإنسان الذي يرى وسائل حياته وأسباب راحته تُسلَب منه دون أنْ يفعل شيئاً ، ولا يقدر على شيء .

O+OO+OO+OO+OO+OO+O

وحين نتتبع آيات القرآن نجد أنه تكلَّم عن هذا المعنى في موضعين :

الأول: فى سورة النحل: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَا عَلَيْهَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُدُمُونَ ١٦٠ ﴾ يَسْتَقْدُمُونَ ١٦٠ ﴾

والآخر هذا فى فاطر: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةً وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۞ ﴾ [فاطر]

قد يرى البعض فى الآيتين تكراراً ، وحاشاً لله أن يكون فى كلامه تكرار، فإذا تأملت لوجدت بينهما خلافاً ، يجعل لكل منهما معناها الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس ، والأخرى عماً اكتسبوه من السيئات عامة ، وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم ، لكن أندم على ظلمى ، ولا أفرح به ، ولا أتمادى فيه ، أما إنْ صار عادة لى حتى عشقته ، فهو اكتساب وافتعال بالمعنى الذى ذكرنا .

الأولى تقول: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴿ وَالْحَرَى : ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴿ وَالْحَرَى : ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴿ وَالْحَلِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وضمير الغائب في ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ۞ ﴾ [فاطر] و﴿مَّا تَرَكَ عَلَيْ ظَهْرِهَا ۞ ﴾ [فاطر] و﴿مَّا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا الله ﴿ . وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَلُواتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴿ إِنَا اللهُ عَالَمُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَلُواتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴿ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

OO+OO+OO+OO+OO+O\1'00.D

على أقرب مذكور ، وهو الأرض ، ويفهم هذا المرجع أيضاً بالقرينة العقلية ، لأن المعنى ينصرف إليها .

وهذه الآية لها معنا قصة ونحن صغار في كُتّاب الشيخ حسن رحمه الله ، وكان الشيخ يكلف العريف أنْ يُصحِّح لنا الألواح ، وفي هذا اليوم جلس الشيخ حسن يصحح لنا بنفسه ، لكن في هذا اليوم لم أكن صححت اللوح (وطلعت خالص) وانتظرت الفلكة والمقرعة (تشتغل) ، لكن الشيخ قال لي : اسمع أنا سأعلمك كيف تقرأ هذه الآية دون أنْ تخلطها بآية النحل ، لا تجمع الظائين ولا السينين يعنى : إن قلت (بظُلمهم) فلا تقل (على ظهرها) وإنْ قلت (بما كسبوا) فلا تقل (لا يستأخرون ساعة) وهكذا كان شيخنا رحمه الله يعايش القرآن ويتفاعل معه ، وصدق الله العظيم ﴿ ولَقَدْ يَسُرنا القمر]

وكان لى معه أيضاً ـ رحمة الله عليه ـ قصة أخرى ، ما زلت أذكرها في سورة الشورى ، وجلس الشيخ يُصحِّح لنا اللوح وكنا هربنا ولم نصحح ، فلما جلستُ أمام الشيخ قرأت (حم عسق) وقد مرت بنا حم وطه وغيرهما لكن لم يمر بنا مثل (عسق) فقرأتها كما هي عَسَقُ ، فضربني الشيخ فقرأتُ أيضاً عَسَقُ فضربني ، وفي المرة الثالثة عرف أنني لم أصحح اللوح على العريف ، فقال : قُلْ عين سين قاف ، فظلت ملازمة لى لا أنساها حتى الآن ، رحمهم الشورضي عنهم أجمعين .

والمراد بالأجل في ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴿ فَ ﴾ [فاطر] أي : القيامة والعذاب ، أو جاء أجل إفنائهم بعذاب يستأصلهم ، وعرفنا أن عذاب الاستئصال مثل الصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا ينزل إلا على

يأس من هداية القوم ، بحيث لم يَعُدُ هناك أمل فى هدايتهم ، كما جاء فى قصة سيدنا نوح - عليه السلام - لما قال : ﴿رَّبُ لا تَذَرْعَلَي الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ([ ] إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارًا ( ] إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارًا ( ] كَفَّارًا ( ] ﴾

لكن إنْ كان هناك أمل في أنْ يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم مثل هذا العذاب .

أو: يراد بالأجل هنا أجل الأمة ، كما قال سبحانه : ﴿لَكُلِ أُمَّةٍ الْجَلِّ (٤٤) ﴾ [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام الساعة ، وأجل للشخص الواحد بانتهاء عمره ، وأجل للأمة كلها حين يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعاً مرة واحدة .

أو: لكل أمة أجل تنتصر فيه ، وتغلب مع وجود المعاندين والكافرين ، كما حدث لسيدنا رسول الله والتحليق لمّا انتصر المسلمون في بدر ، فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين ، مع أن الأمل كان بصيصاً من نور ، بحيث يغلب اليأسُ على الأمل .

حتى أن سيدنا عمر _ رضى الله عنه _ يقول لما نزلت : ﴿ سَيُهُزُهُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (عَ) ﴾ [القمر] قال عمر : أيُّ جمع هذا ونحن عاجزون عن حماية أنفسنا ؟

فلما جاءت بدر وانتصر المسلمون ، قال : صدق الله (۱) ﴿ سَيُهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (٤٠٠) ﴾ [القمر] فقد اشتدت شوكة الإسلام ، وقوى

⁽١) أورده ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : «لما نزلت : ﴿سُيهُزْمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (٤٠) ﴾ [القمر] قال عمر : أي جمع يُهزم ؟ أي : أي جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب في الدرع وهو يقول : «سيهزم الجمع ويولون الدبر ، فعرفت تأويلها يومئذ » .

سُورُلُا فَطِلِ

المسلمون ، وأذنت دولة الكفر بالزوال ، انتهى أجل الأمة الكافرة الظالمة ، وبدأ أجل الأمة المؤمنة .

لذلك حين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۞ وَلا الظَّلُ وَلا الْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْسَاءُ وَلا الظُّلُ مَاتُ وَلا الظَّلُ وَلا الْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْسَاءُ وَلا الظَّلُ مَاتَ وَلا الظَّلُ مَا الْعَرور ﴾ [فاطر]

نجد أربعة متقابلات ، الأولان منها مطابقان لحاله على مع أمته قبل انتشار الإسلام في فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله وأتباعه في مكة ، فالأعمى أي : الجاهل بالحكم ، والبصير العالم به ، والظلمات يعنى : الضلال والكفر ، والنور هو الإيمان ، لأنهم كانوا عميا ، فأراد الله أنْ يُبصرهم ، وكانوا في ظلمات الجهل والضلال فأخرجهم الله منها إلى نور الإيمان .

أما المتقابلان الأخيران فيطابقان حاله وسلام مع أمته بعد أن أرسى الإسلام دعائمه ، وتمكّن من نفوس المؤمنين ﴿ وَلا الظّلُ وَلا الْحَرُورُ (آ) وَمَا يَسْتَوِى الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ (آ) ﴾ [فاطر] فتراه بدأ بصفة الإيجاب فلم يقل الحرور ولا الظل كما قال ﴿ الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (آ) ﴾ [فاطر] لماذا ؟ لأن الحديث هنا عن أمة النصر وأمة الإيمان ، فناسب أنْ يبدأ التقابل بصفة الخير التى تناسب هذه الأمة الجديدة .

وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها وعماها، وإيذان ببداية أجل جديد، لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل بواحة الإيمان بعد أنْ أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتاً بالكفر، كما قال سبحانه فى آية أخرى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فَى النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.. (١٢٢) ﴾ [الأنعام]

وسبق أنْ بيّنا الفرق بين مَيْت وميّت ، الميّت بالتشديد هو مَنْ يؤول أمره إلى الموت وإنْ كان حياً ، ومن ذلك خطاب الحق سبحانه لرسوله عَلَيْهُ : ﴿إِنَّكَ مَيّتٌ وَإِنَّهُم مَيّتُونَ (٣) ﴾[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك إلى الموت . أما ميْت بالسكون فهو الذي مات بالفعل .

إذن : نستطيع أن نقول ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ مِعناهما عباد وعبيد جمع لعبد ، ومع أنهما جَمْع لمفرد واحد إلا أن معناهما مختلف ؛ لأن الإنسان العبد ملك سيده ، وما دام ملكه فهو مطيع لأوامره ، والإنسان المؤمن له اختيار ، فالله تعالى يخاطبه وهو يطيع أو يعصى ، في حين أن العبد لا يعصى سيده إنْ كان من البشر .

نعم قد يضالف أمر الله ، لكنه لا يخالف أمر سيده ، كيف ؟ قالوا : لأن الله تعالى هو الحليم الغفار ، أما السيد من البشر فلا يخلو من جبروت ، أو طغيان ، أو استبداد وتسلُّط .

وفَرْق بين طاعة العبد وهو مختار أنْ يعصى وطاعته وهو مقهور على الطاعة ، وسبق أنْ مثَلْنا لهذه المسألة بعبدين سعيد وسعد ، سعيد شدّ إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكاك منها ، وسعد أُطلق حُراً لا يقيده شيء ، وحين ينادى السيد على أحدهما يأتيه ، فأيهما أطوع ؟ لا شك أن سعداً أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده وهو قادر مختار ألا يأتى ، أما سعيد فلا يملك إلا أنْ يجيب ؛ لأنه لو عصى لحذيه السيد من السلسلة .

كذلك الحق سبحانه خلق الخَلْق مختارين ، ووضع لهم هذه القاعدة : ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر (٢٠) ﴾[الكهف] مَنْ شاء أطاع ، ومَنْ شاء عصى ، وهذا تصرُّف العبيد مع سيدهم ، فإنْ قال العبد :

CO+CC+CC+CC+CC+C\Y008C

يا ربً أنت خلقتنى ورزقتنى وجعلت كى الجوارح ، وجعلتنى مختاراً ، وأنا عبد من عبيدك ؛ لذلك أتنازل عن اختيارى لاختيارك ، وعن مرادى لمرادك ، لقد اختار هذا العبد أنْ يكون مقهوراً لربه مسخراً كما سُخِّرت السماء والأرض .

وهؤلاء هم العباد ، وهم الصفوة من الخَلْق الذين آثروا مراد الله على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سبحانه ويعطينا صورة لهم : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَلِينِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا (١٣) ﴾ [الفرقان] يعنى : متواضعين غير متكبرين ، وعلام التكبر ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبُلُغَ الْجَبَالَ طُولاً (٣٣) ﴾

هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة كاملة لمن استحقوا أن يكونوا عباد الله ؛ لذلك يخاطبهم ربهم في موضع آخر : ﴿ قُلْ يَعْبَادِيَ اللَّذِينَ عَباد الله ؛ لذلك يخاطبهم ربهم ألله إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ السُّرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٢٠٠٠) الرَّحِيمُ ٢٠٠٠)

ومن رحمة الله بعباده أن الحسنة تمحو السيئة ، كما قال

⁽١) الغرام: العذاب الدائم والهلاك الملازم. [القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/٢٥] وقال الزجاج: هو أشد العذاب، وأيضاً هو ما لا يُستطاع أن يُتفصنَّى منه. [لسان العرب – مادة: غرم].

سبحانه: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا (() مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَرَىٰ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَاللَّهُ وَكُرَىٰ لِللَّاكِرِينَ (111) ﴾ [هود]

بل وأعظم من ذلك ، ألا تقتصر رحمة الله على محو السيئة ، إنما تُبدَّل السيئة بعد التوبة حسنة : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولْ لَـــ اللهِ سَيّنَاتهمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا [الفرقان] اللهُ عَنُورًا رَّحيمًا [﴿ الفرقان] اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وحول معنى (عباد) و (عبيد) الذى أوضحناه سمعنا مَنْ يعترض ويقول : فى القرآن ما يناقض هذا المعنى ، وهو قوله تعالى فى موقف القيامة يخاطب الكبراء والسادة الذين أضلُّوا الناس وزيَّنوا لهم الكفر : ﴿ أَأْنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عَبَادِى هَـٰؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧) ﴾ [الفرقان]

ونقول: ليس بين الآيات تعارض كما تقولون؛ لأن الحديث هنا عن الآخرة، وليس في الآخرة اختيار، فلا فرُق بين (عباد) و (عبيد) في الآخرة.

وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ فَ الْحَالَ الْمَا صَفَةَ الْبَصِيرَ ؛ لأَنهَا أقوى وسائل العلم والإدراك ، فللعلم وسائل متعددة ذكرها الحق سبحانه في قوله : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ جَكُم مَنْ بُطُونَ أُمَّهَا تَكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الله النحل النحل

فالسمع أول وسائل الإدراك ، وهو أول جارحة تتنبه وتؤدى مهمتها في المولود ، بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه ، فلا تطرف ، أما إنْ صرخْتَ في أذنه ينزعج ويستجيب للصوت ، والسمع كذلك هو الحاسة التي لا تتعطل أثناء النوم ؛ لأن بها يتم الاستدعاء ،

⁽١) الزلفة : الطائفة من الليل وجمعها زُلَفٌ . قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طُرِفَيِ النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلْكَ ذَكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (١٠٠) ﴾ [هود] أى : أوقاتاً وساعات من الليل . قيل : في أوله . وقيل : في أي وقت فيه . [القاموس القويم ٢٨٨/١] .

والسمع هو الوسيلة الأولى في القيم والمعنويات ، وبه يستقبل الإنسان منهج الله .

أما البصر وإنْ جاء في المرتبة الثانية إلا أنه أكبر من السمع وأقوى ؛ لأنك قد تسمع عن الشيء ، لكن لا تلتفت إليه ، فإنْ تحوّل من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذي لا شكّ فيه ؛ لذلك يقولون : ليس مع العين أين . والشيء الذي تسمع عنه قد يكون كاذباً ، أمّا الشيء الذي تبصره فإنه لا يكون إلا حقاً .

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - حين يريد أن يؤكد لنا معلومة ، يقول سبحانه : ﴿أَلَمْ تَرَ (١) ﴾ [الزمر] لأن الذي تراه العين هو الأكد . وأبو جعفر لما قال لمقاتل : عظني يا مقاتل ، قال له : أعظك بما سمعت ، أم بما رأيت ؟ بالله أجيبوا أنتم بماذا ؟ قال : عظني بما رأيت ، نعم لأنك قد تسمع كذباً ، أمّا إنْ رأيت بالعين فهو الحق .